易觸

易觸卷二

禾川水田居士賀貽孫子翼父著

䷌ 離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

卦惟一陰而五陽同與之故為同人此天下一家中國一人之謂也於野言曠遠而无私也如是則同心多而協力衆何事不同何險不濟故亨而利涉大川又必其所同者皆君子之正道非比周為黨始可獲亨利之應觸曰使陰陰而必陰之為比是偏比也故陰不與陰比而以五陰比一陽為比使陽陽而必陽之為同是謂同也故陽不與陽同而以五陽同一陰為同人夫陰之與陽質性殊也五陽一陰衆寡殊也上

乾下離勢分殊也而謂之同人是必有不期同而同
者矣同非同於衆多之口而同於衆所不期同而同
之心是謂玄同野者不期之地也不期而同則有以
大服人之心而亨矣利涉大川蓋即一端以見其无
所不亨也利君子貞再申于野之意有所邀而合者
偏也无所期
而同者正也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

柔謂六二乾謂九五所謂君臣同於朝也○觸曰此
言二也陰得陰位曰得位全卦皆乾故不言應五而
言應乾應五則獨應乾則同矣柔而應乾此非柔之
能與乾應而乾之不能
不與柔應也故曰同人

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君

子正也惟君子爲能通天下之志

乾行以健而行剛毅勝而偏黨黜也文明則不蔽於欲以健則不撓於私絶欲去私故能以中正相應二五君子既以中正相應則天下无不正而志通矣○饒曰此又以全卦言之卦皆乾體故曰乾行乾者天也人之所不同者人也所不得不同者天也吾行其天則物我何間焉所以然者離明而不蔽於欲乾健而不撓於私絶欲去私故能以中正相應中正人所欲同也而二五以君子主之二五以中正相應則衆莫不與中正相應矣故曰君子正也正者君子之天也天下之志不同而君子各以其天通之則不同者皆同也

象曰天與火同人君子以類族辨物

天在上而火炎上其性同也類族定其名分辨物別其名器所以審異而致同也○觸曰物之不同物之情也強之使同則同者必異辨之使異則異者可同故君子不苟為異也火澤暌也君子以同而異亦不苟為同也天火同人君子以類族辨物同與異相反而相為用也

初九同人于門无咎

同人之初未有私主以剛在下上无係應是以與人同也惟賢惟德不牽於黨與者也何咎之有○觸曰全卦所欲同者二也三伏莽四乘墉強同於二而不能同初與二近出門之始即與二同是出門而同人也出門同人則无不同矣初坎變為艮艮為門闕此其象也

象曰出門同人。又誰咎也。

言誰有咎之者。觸曰君子之心。必能與物相暴亦。而後物歸焉。門以內吾之私也。雖其本同人得疑而咎之。出門同人。誰咎之哉。此爻爻辭未盡之意也。

六二。同人於宗。吝。

宗黨也。二與三俱為內卦。有同宗之義。是黨同者也。故戒之以吝。觸曰此與坤之紳否之无知。皆以變卦言也。六二為同人之主。變則為純乾矣。有同人於宗之象。夫同人之道。以衆同。必不以少同衆。二以柔居離體之中。彼五陽所以與二同者。欲得其柔也。二不能固其柔。陰變而從陽。陽可亦可。陽否亦否。若琴瑟之專一。誰能聽之。二喪其主。而陽失其柔。故吝。宗黨也。為同人之主而變焉。是黨於乾也。黨同者始同

而後必勝同人
之所大戒也
象曰同人于宗吝道也
九三伏戎于莽升其高陵三歲不興
剛而不中上无正應欲同於二而非其正懼九五之
見攻而用機智以為防如伏戎於莽又升其高陵然
勢力不足終隱而不敢發又為三歲不興之象○觸
曰同人之道黨同不可也強同亦不可也強則爭爭
則異為卦之所以為同者二也而三四五皆欲同之
三近二而畏五伏莽以伺之懷惡而懼升高望敵遲
疑不發至於三歲猶不能興則是智
盡能索而其不同者必不可強同也
象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

言不能行

九四乘其墉弗克攻吉

剛不中正亦欲同於六二而為三所隔欲越三以同二猶乘墉之象墉高牆也然以剛居柔故能自反於理而弗克攻焉則吉也○觸曰四欲同二非其應也故外畏五而內忌三隃三迫二自反而止知其不可強同而也故吉也

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

乘其墉矣則非其力之不足也特以義之弗克而不攻耳能以義斷困而反於法則故吉也○觸曰三曰不敵剛訟於人也四曰弗克訟於義也訟於義而反於義則不失同人之則矣

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

九五中正相應君臣同心者也而為三四所隔不免有讒間之疑然義理所同始雖暌而終必合其象猶先號咷而後笑焉然二柔弱君子之易退者三四剛強小人之易進者故必剛健獨斷乃能勝讒邪而與二同矣苟大師以克之然後得相遇也○觸曰五與二所謂二人同心者也號咷者情之迫也久隔而復同出於非盩故慰極而笑也笑則過矣而其所以相遇蓋用大師以克耳人心至強者也惟至強而後可以勝強蹈水火入金石皆是物也故爻曰大師克夫子曰其利斷金金堅剛而有力者三四是也同心可以斷金則非有力者所能間矣所謂同心者不期同而同也出處語嘿不同而心同此豈有所期而然故故曰相遇謂不期而同者亦不期而遇也由此觀之雖用大師未可以為艱也五變為離二明並照有相

遇之象

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

直謂理直五之遇於二其後也而其先則中正相應於理本同也○觸曰必有同於其先故物莫能間二五之先中誠相應故直也

上九同人于郊无悔

居外无應物莫與同是遺世獨立者也雖非大同之道亦无苟合之悔○觸曰郊者无人之地上在卦終而遠於二不苟為同者也安同則悔不苟為同則无悔然與通天下之志者有間矣故象曰未得也

象曰同人于郊志未得也

於兼善天下之志未得也○觸曰坎險在前宜遠也故需於郊為不犯難離明在下宜近也故同人於郊為志未得

☰☲ 乾下離上

大有元亨。

大有所有之大也六五一陰居尊得中而五陽應之故為大有乾健離明居尊應天則王制盡善而四達不悖矣故曰元亨○觸曰太陽也○謂六五能有衆陽也

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

柔謂六五上下謂五陽言臣民順應而天下一統矣故曰大有○觸曰大有與同人反對也一陰居下而

同於人故曰柔得位得中一陰居上而有其大故曰得尊位大中大有與比正對也五陰比一陽以其无所不比故曰上下應一陰有五陽以其无所不有故亦曰上下應上下應者謂非二五私應已也然小畜六四亦言上下應何也小畜不宜應而應者也故舉上下應為五陽咎也大有應而不失其應者也故舉上下應爲六五慶者也

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

其德指君德應天時行所謂本夫理以時措也○觸曰謂大有之所以大者德也非力也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上所照者廣爲大有之象所有既大无以治之則釁蘖萌於其間矣天命有善而无惡故遏惡揚

善所以順天休美之命也○觸曰日者火之精日在天上斯無微不照矣君子於善惡无不照也蓋物大則盡生其間大有之也善惡雜而盡積爲天之休命不可恃而常與善為親遏惡揚善進退明而休命集所以順天也

初九无交害匪咎艱則无咎

雖當大有之時然以陽居下上无係應而在事初則有為之志方定凡紀綱刑政不至怠廢未涉乎敗亂之害而匪咎也交涉也然必艱以處之永无交害之咎矣○觸曰從大有之初覆之即同人之上故一曰於郊一曰无交蓋在事外而未與害交也有大易盈則害至矣初九不見可欲无交害也夫无交害非咎也然以爲非咎則咎生矣處以艱難之道是其有咎故无咎也曰害曰咎大有之也慎厥初也

象曰大有初九无交害也

時當大有而處於初故驕侈未生而无害也○觸曰初者危其後之辭也

九二大車以載有攸往无咎

剛中在下得應於上是才德兼全能勝重任者如車之无不載也由是而往厥有成功何咎之有○觸大曰九二以才德爲大有之君所任如大車之无不載往也以大車往而僅得无咎者難之也大有之時安往而不得吉利焉然責如任重惟无咎爲難无咎則吉利所不必言矣二變坎輪乾馬駕之以九居陰虛中能容之象也

象曰大車以載積中不敗也

言剛中之德充積於中也○觸曰才大能勝重任亦猶車大能勝重積也夫積中非難也不敗爲難以東野子之善馭而顏子策其必敗謂其求不已也故御大車者不貪最先不恐獨後內得於中心外合於馬志然後二十四蹄往來不亂故夫力小而任重者皆求而不已者也善專者不求勝人但求其不敗而已不敗者无咎之義也

九三公用享于天子小人弗克

三居公用而以剛正之德遇六五下賢之君必感知遇之隆而凡治有之規保有之進无不入告我后猶以萬物以貢天子之象非小人之所能也亨朝獻也○觸曰居下之上公之象也大有之時能侯甸要荒无不來享然惟恪恭之君子乃能當之若小人則有不王不享者亦有屬在蠻夷而以德澤未加不享其貢

者矣故弗克也晉文公將納王筮得此爻卜偃曰戰勝而王享吉孰大焉則享又有燕饗之義蓋諸侯朝於天子天子燕而享之象固有相兼也

象曰公用享于天子小人害也

小人貪欲取媚不惟无益且有害也○觸曰討不庭征不享小人之害也

九四匪其彭无咎

彭盛貌五乃柔中之君而四以剛近之權位已盛所謂彭也然以其處柔乃能克自抑畏而匪其彭焉則上安而下從之又何咎也○觸曰居四陽之長而近於君爵位隆而才望著又當履盛席厚之時天下莫不歸其有於我即我亦心滿意愜以為非我莫與致此有也而四獨居柔體明能遜於不虞以保功名謂

此彭彭而盛者非吾之有君之有也如是則免於咎矣彭彭鼓聲遠聞之義言極盛也

象曰匪其彭明辨晢也

晢辨之深能明辨乎君臣之分故不極其盛也○觸曰履盛知危所謂旁燭无疆也盈虛消息之說平日无不瞭然而當事忽然喪之則嗜慾為之蔽也非明於至隱辨於至微者其誰能之四居離初故曰明曰晢

六五厥孚交如威如吉

五虛中以應九二是能推誠任賢而誠信之極足以固結臣民之心厥孚交如而以柔道致治者也然大以柔則廢又當以威濟之則懷其德者畏其威可長保其有矣吉也○觸曰厥孚誠也六五以一陰而有五陽豈智籠術馭所能哉亦惟誠而已矣惟能誠然後

交如也威如也謂天下莫不信之莫不畏之也夫豈我有以交之誠至則交自合如有攣係而不可解夫豈我有以威之誠至則威自生如有鈇鉞而不敢玩處大有之吉道也離體中虛變乾中實皆有孚之象

象曰厥孚交如信以發志也

一人之信足以發上下之志也○觸曰上下之交志為之也志藏於內惟誠信可以發之

威如之吉易而无備也

大柔則人將易之而无畏備之心○觸曰凡備人者畏人者也處大有之世而畏人非所以為威也孚誠之主不設備而人畏之威如之吉焉公孫述陛戟而見馬援光武袒幘相迎而已蕩佚簡易推誠不疑所以為真主也

上九自天祐之吉无不利

大有之世以剛居上而能下從六五是能履信思順而尚賢也惟德動天故自天祐之而五盛治永矣○觸曰五為大有之主而上九居其上故爻不稱上九之賢而稱五之尚賢也夫祐謂祐五也五之厥孚信也柔中順也履信思順又以九為賢而尚之是以獲天之助也天者莫知其然而然也惟莫知其然而然故爻略言之而繫辭詳言之也不言於五而言於上者變例也上天位也

象曰大有上吉自天祐也

言上吉者見盛極當衰所以保其盛者以行合於天而天祐之也

䷎ 艮下坤上

謙亨君子有終

謙者有而不居之意止乎內而順乎外謙之意也山至高而地至卑乃屈而止於其下謙之象也占者如是則行无不得亨也且是道也君子之道始雖不居其有終則不沒其有位望益隆聲光益著其終爲何如哉○纂曰內止外順一陽退處於三陰之下謙之象也謙則必亨然不言吉利者以吉備於下三爻利備於上三爻也且吉利之卦多不能保其終惟有終則不言吉利而吉利莫大焉

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

天雖高其氣下降以濟物而化育之功顯著而莫掩也地處卑其氣上騰以承天而效法之功時行而莫過也謙則必亨夫天地且然況於人乎○纂曰天不下濟則失光不能與地相卯地不卑則地氣不上行

於天天地之道猶自卑下始而况人乎光明上行皆釋亨也艮陽下濟天道也坤陰上行地道也光者陽氣之上達也艮陽在上故曰光明又曰尊而光

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

天道之盈虧以氣言如成功者退將來者進也地道之變流以形言如高岸為谷深谷為陵之類也鬼神害福以理言如福善禍盈是也若夫人之好惡則以情言加予奪進退各當其可惟其能謙則无往非謙矣以之居尊位則德愈謙而愈光以之居卑位則德因謙而益重此君子所以有終也○觸曰謙者人世吉祥所集也是以尊者能謙則愈光蓋光而不耀故天下莫與爭光也卑者而能謙則不可踰蓋我不踰

人矣故人不得而踰我也夫人惟目前之氣易盈故亢而不顧其終聖人必要其終而言之使人知盈之必不可久而謙之必有終則謙固人之所樂為焉爾

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

以卑蘊高謙之象也裒去也上人之心常見其多故常裒之益培也下人之心常見其寡故當益之所以裒多益寡者正所以稱量人己之宜而平其施之謙之蘊也○觸曰山高地卑非平也然地中有山地亦勢升而為山山之勢降而為地則猶平也故謙者治之盈之道也盈生於多多生於有不足多者裒之寡者治益之稱量其多寡之數而平其施而後物无不足无者不足則多者不至於盈聖人所以治天下以謙也

初六謙謙君子用涉大川吉

以陰居下謙之至也君子之行也以此涉難何往不濟○觸曰以六居下謙而又謙雖過而不失為君子乎初為謙之明夷有明而夷即用以涉險亦吉況其他之不自有其明謙之至也

象曰謙謙君子卑以自牧也

牧養也謂以謙德自養也○觸曰自牧猶自養也所處愈卑則所養愈高

六二鳴謙貞吉

柔順中正以謙有聞然非過情之譽正而且吉者也○觸曰世之驕也言語為之階故謙訟背從言囂則訟而悟則謙也六二柔中故其徵於辭說無非謙者夫鳴謙亦有出於好名而不正者矣二能居正其所鳴者本之誠然非聲音笑貌而已王巨徇非不謙也

名成而物敗之惟其不克是以不吉也惟本於誠然然後貞吉合他卦言貞吉皆有戒辭蓋二之貞吉其自有也故象曰中心得也

象曰鳴謙貞吉中心得也

言謙德本於中心非以要譽也

九三勞謙君子有終吉

卦惟一陽居下之上剛而得正上下所歸有功勞而能謙尤人所難如是則功莫與爭而位可長保身故有終而吉○觀曰卦之所以為謙者三也故君子有終象爻兼言之象不言吉而爻言之者明吉道惟三備也一陽退居三陰之下勞而能謙者也夫功大震主而弗保其終者非勞之難而處勞之難以謙處勞

保終之道不於其終也當其始勞之即所以預其終矣謙履正對也履六三柔而欲進故凶謙九三剛而能退故吉謙豫反對也豫九四動於上卦故由而有得謙九三止於下卦故勞而有終有終坤德也三變為謙之坤剛而能順故坤六三亦曰有終

象曰勞謙君子萬民服也

既服其勞又服其謙也○觸曰既服其勞又服其謙也勞而不謙則忌而攻者葦至矣民謂五陰也

六四无不利撝謙

柔正而能下故不疑不忌而无不利矣然居九三功臣之上故戒以更當發揮其謙以示不敢自安之意也○觸曰處勞臣之上非其利也然而无不利者何哉柔正能下為能撝布其謙以示抑損如是則所利

者非一端而已也謙六四履之即豫之三也豫三以小人位由豫之下而曰盱謙四以君子位勢謙之上而曰撝小人之媚態見於眸子君子之讓德徵於手容也撝謙者手容恭鳴謙者氣容恬也聽其言也觀其眸子觀其手足君子小人豈能逃哉

象曰无不利撝謙不違則也

言謙讓之心表裏洞達不違人臣之則也○觸曰謂得其宜也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

以柔居尊在上而能謙者也不假勢力而遐邇悅服為不富以其鄰之象猶有未服者則利以征之故德威並著而无不利也○觸曰大而不盈是不富也不富則能用其鄰苟用其鄰即以之侵伐亦利矣夫侵

伐非謙也然以不盈之主用之則侵伐亦不害其謙也文王翼翼小心而伐崇伐密所向皆克故知侵伐且利則无不利可知矣

象曰利用侵伐征不服也

非利天下者也○觸曰不服而征征豈得已哉

上六鳴謙利用行師征邑國

謙極有聞人之所與故可用行師然以其質柔而无君位故可以征己之邑國而已○觸曰順之極而又謙之極也故其徵於詞說亦無非謙者謙道无所不利獨舉涉川侵伐行師者濟險用衆非驕亢所能勝禹征有苗益戒之曰滿招損謙受益以此知謙之利於侵伐行師也明矣邑國謂私屬也位非至尊故但

有私厲可征而已上變爲艮二居艮中艮黔喙之屬故皆曰鳴

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

陰柔无位才力不足故其志未得而至於行師然亦適足以治其私邑而已○觸曰討叛非其本志也二之鳴謙曰中心得者誠也上之鳴謙曰志未得靜誕敷文敎罪已自責不得已而鳴也鳴其不得已則亦誠也

☷☳ 坤下震上

豫利建侯行師

豫和樂也人心和樂以應其上也九四一陽上下應之其志得行又以坤遇震為順以動故為豫則无論

其他事无不利即以之建侯則百姓歸心以之行師則三軍用命何不利之有○觸曰豫有三義備豫也暇豫也樂豫也不備不暇不樂也建侯行師特舉豫之大者言之

彖曰豫剛應而志行順以動豫

剛指九四○觸曰謂四為羣陰所應而能順人心所固然以為動也動謂鼓之舞之也謙豫反對也謙輕人所難勉故不言順止而言天地以明謙德之大豫怠人所易忽故言天地先言順動以明豫道之正也

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

如者順而不違之謂天地之道順動而已聖人亦如天地耳○觸曰天地亦順動也聖人如天地耳而曰天地如之者和氣相感則沴氣不生也建侯行師人事之大者然在天地則一端耳

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

天地順動故日月不失其度四時不愆其期聖人順吾心之設施則刑罰不用萬民悅服矣豫之時義順動是已天地聖人不能違故曰大○觸曰言天地如聖人聖人亦如天地也民有不服用刑罰以威之威之而民愈不服上與下皆非順動矣內无所備則其生也狹隘急而用威故其死也遑促如是則不樂孰甚焉所謂順動者備也暇也樂也故曰刑罰清而民服六十四卦皆時之所為也故象傳言豫於天地聖人之後即極贊其時義之大他卦或言時義或言時用或專言時皆錯舉之蓋有卦即有時有時即有義有義即有用即卦中不言時而時之義與用未常不在聖人偶於十二卦發之爾

象曰雷出地奮。豫。先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考。

雷出地奮鼓天地之和氣也先王象雷之聲取和之義而樂作焉由是其用之也歌九功之維敘美盛德之形容德之本崇者得樂而揄揚之矣及其用之盛也以冬至薦帝於南郊而配以祖秋季薦帝於明堂而配以考神之最幽者得樂而昭格之矣○觸曰雷入地則閉出地則奮奮而為聲舒萌解蟄物莫不悅而從之則先王亦以悅豫之氣作樂以褒崇其德及其殷盛則薦之於帝如所謂冬至祀帝於圜丘而配祖季秋祀帝於明堂而配考者皆大合樂以奏之所以為豫也夫禮以為禮豫以為樂禮好其辨故雖由地制而取辨於天澤樂本於同故雖由天作而取同於雷地薦上帝配祖考同之至和之極也

初六鳴豫凶

陰柔小人而有九四強臣之應志得意滿豫而自鳴者凶○觸曰以豫初覆之即謙之上也然謙之所以為謙者九三也上九鳴而應之可也豫之所以為豫者九四也彼方得志初亦不勝其得志而鳴焉則小人而已矣故凶小人之附勢也在口曰鳴在目曰盱蓋氣淺易盈聽其言也觀其眸子無非藉他人之得志為得志者夫志不可窮況他人之得志也而可窮乎得志未幾失志隨之矣故象曰志窮凶也四震體初又變為震雷鳴共應故亦曰鳴

象曰初六鳴豫志窮凶也

六二介於石不終日貞吉

六二當豫之時中而得正是上下皆溺於豫而獨能以中正自守其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明審不俟終日而見凡事之幾微也如是則正而吉矣○觸曰三與四比初與四應六二介然獨立介於石也當豫之時下諂上瀆溺而不返皆見其已然而不見其未然也不諂不瀆則見幾而不俟終日矣此無他无欲故也有欲者狃於近而不能見近如目之不見其睫也无欲者立於物先而能見物如蓍龜无心而知吉凶也故曰貞吉貞即介石也六二柔靜能遇當豫而勇退非至剛者不能故繫詞曰知柔知剛惟至柔則動也剛矣而象傳曰以中正也中正故守堅而辨明也二互三四為艮艮為小石而能止介石之象

象曰不終日貞吉以中正也

知幾由於守正也

六三盱豫悔遲有悔

盱上視也陰不中正而近於四故上視於四而下溺於豫宜有悔者也其占為事當速悔若悔之遲則必有悔也○鱗曰二中正故能見幾三不中正故見著而睢盱謂張目而望也君子小人其傳神皆在即小人不自樹立所望者他人之豫而已孟子曰以左右望曰顧而之他皆盱之情狀也三近於四故盱而望之望勢以趨而自以為樂雖豫亦悔矣乘此悔心舍之可也戀而不舍則終身之悔也二以不終日故吉三以遲故悔見幾者貴速稍遲焉幾之去也久矣

象曰盱豫有悔位不當也

○觸曰近四非悔也
惟自處不當則有悔

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

九四卦之所以為豫者也其道大行其志已得矣然
又當至誠不疑則朋類合而從之如髮之聚於簪也
○觸曰四為動主卦之所由以為豫者天下之豫以
一身致之大有得矣然當豫之時猜嫌易生附與不
附常相半也初與三附我而豫之者也二與五自守而
貞者也附我者信之自守者疑之此朋黨之爭所以
見於盛世也我能推誠勿疑則天下皆我之朋
如髮之聚於簪誰得而間之朋五陰之象也

象曰由豫大有得志大行也

言平日期許之志得以見諸行事也○
觸曰當豫之時志窮則凶志行則得

六五貞疾恒不死

當豫之時以柔居尊沉溺於豫又乘九四之剛衆不附而處勢危故為貞疾之象然以其得中故又為恒不死之象○闗曰六二貞也以其遠於四故得以有其貞而吉六五亦貞也逼於四而居其上逼於四則勢不能不從居其上則心有所不樂從以不樂從之心而廹以不得不從之勢此其貞也祇足以為疾而已夫疾則弗豫矣然當上下皆豫之時苟无恒心何所不為五惟能貞故雖溺豫而恒心猶未死嗚豫之凶盱豫之悔吾知免矣恒心中心也五居中故爻曰恒不死而象曰中未亡也

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

言流風善政猶有存者

上六冥豫成有渝无咎

以陰柔居豫極為昏冥于豫之象然以其動體則事雖成而能變也又為成其有渝之象○觸曰冥昏也盛滿已極耽樂而不返昏於豫也以其動體故變而持滿樂能持滿則為樂之日不窮故无咎上六震變為離於全卦為豫之晉離明而晉晝也明則不冥不冥則晝此所以為渝也合一卦而言之六二先幾備豫而暇豫也九四大有得備豫而樂豫也六五之疾豫而弗豫也初之鳴三之盱上之冥則樂豫而已故豫莫善於備與暇也

象曰冥豫在上何可長也

觸曰豫不可長渝則豫可長也

䷐ 震下兌上

隨元亨利貞无咎

隨從也言人君為天下所隨則德教溢於四海矣元亨言王道以正為大而雖廣有所不事則无違干譽之咎矣○觸曰以人隨我我得所隨二者皆亨道也然必利貞乃可无咎故隨以无咎為難也乾之四德也俗誚也隨之四德戒懼也魯穆姜通叔孫僑如欲逐季孟而廢成公故從穆姜於東宮遂薨於東宮始往而筮之史曰是謂艮之隨隨其出也姜曰亡是於周易曰隨元亨利貞元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事然不可誣也是以雖隨无咎今我婦人而與於亂固在下位而有不仁不可謂元不靖國家不可謂亨作而害身不可謂利棄位

而姣不可謂貞有四德者隨而无咎我皆无之豈隨也哉蓋以喜隨人者必有事而蠱生焉隨之反為蠱長男少女相隨不貞則為蠱故必正而後无咎无咎則隨而不蠱矣

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

剛來下柔是君以溫柔之德立極於上而剛德之臣下之臣之隨君也震動兌說是君以震動之才運治於上而天下之民悅之民之隨君也故名隨○觸曰凡在內卦曰來在外卦曰往震剛也而下於兌柔初剛也而下於二三之柔皆剛來下柔也剛者每不能下人剛下於柔不自有其剛而從入我隨物也下動上悅有震動之才而人悅不強人以必從而入從之物隨我也

大亨貞无咎而天下隨時

言能如是則天下之所從也○觸曰不貞而咎則非
時矣惟大亨利貞而无咎則天下之隨我者非隨我
而隨時也時者正為之也我與天下皆往
復於至正之中而不知其所以然者時也

隨時之義大矣哉

貞者隨之時義也○觸曰從我則隨從時則大矣聖
人非能為時時有將至聖人特開其先耳時者天下
之所趨也天下有必趨之勢因而導之天下所以隨
時也我不能使天下隨我而能使天下隨時夫使天
下皆隨時則固已
隨我而不自知矣

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷藏澤中隨時休息君子嚮晦入息凝神於靜亦隨
時也○觸曰雷在澤中隨時而蟄君子夜不居外嚮

晦入息亦隨時也息休止也君子之息君子之不息也

初九官有渝貞吉出門交有功

官言心之官也渝變也初九以陽在下為震之主既有所隨則有所偏主而變其常矣然隨亦人所不免者但必擇交而皆本於正則其所觀摩者深矣故吉又必樂多賢友而出門以交則其所麗澤者弘矣故有功如觸曰初隨四者也故四為初之官官之為言猶豐初所云配主云爾初以四為官而二係之則官有變矣然官雖有變初能從正而不敢有其二則吉夫四與初其分官也其誼則交也四隨五而有獲所謂有功者也初惟暱於門內故二得以我為小子而係之若能出門而交有功者我不自為小子二又安得而係之哉故曰不失也

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

謂不失其正也

六二係小子失丈夫

初陽在下而近五陽正應而遠二陰柔不能自守以須正應寧依阿於權臣而反棄乎孚嘉之主故為此象小子指初九大夫指九五也

象曰係小子弗兼與也

朋比之私與君臣之義不容並立者也○觸曰以柔悅人戀而不已故不曰隨而曰係係初失五猶係小子而失丈夫有所係必有所失兼與必至兩失偏係不能兩得也二變為全兌故以此戒之

六三係丈夫。失小子。隨有求得。利居貞。

三近係四而失於初是能依附名輔而舍鄙夫者有係丈夫失小子之象四陽當任而已隨之有求必得然非正應而有邪媚之嫌又戒以居貞也

象曰係丈夫志舍下也

下謂初九。觸曰三近四而遠初故象與二反四方用事而三係之宜其隨求必得矣然非應而係不正也况係而有求乎係人而有所求君子之所大戒也故曰利居貞舍下從上隨之得也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎。

四以大臣與五同德秉鈞當軸何求不獲然位高權重嫌於逡逼縱所為雖正未免於凶惟孚誠積於中

動為合於理以明哲處之則上信而下不疑又何咎也○觸曰四隨五而有獲者也有獲則有功功高勢危而无以自明此貞之所以凶也惟竭誠不二恪盡臣道以此自明則咎免矣夫人臣有功不能自明而謂有心以避禍不若无心以任運者其說似之而非也使无心而有迹則功晦而罪彰矣惟有孚在道者心與迹并非必於明吾之功而吾之功不暴而自著此所謂明功也介子推隨晉文而有功者也非不有孚在道而不能明則又何也然緜上之田文公悔之亦何常不明哉

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

明功言其由於明哲之功也

九五孚於嘉吉

陽剛中正下應中正一德一心是信於善也其吉宜矣○觸曰為隨之主而疑焉則隨我者去矣二應也而係初四近也而有獲若是者皆可疑也五則以為彼皆善也吾何疑焉吾孚於善則應者近者皆樂隨我而不貳所以吉也凡隨而不孚者詭隨也故九四之孚欲其孚於君九五之孚欲其孚於臣君臣交孚隨之至也

象曰孚於嘉吉位正中也

以其有中正之德故上下交而德業成也○觸曰不偏不黨所以孚也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

居隨之極誠以事君固結而不可解者也猶物既拘係之又從而維之焉是誠也即王者用之以享其西

山且神无不格而況君乎○觸曰以柔從剛皆曰隨而上以柔居隨極拘係未已乃從維之精神之至如有縲結而不可解者也用是道也王將綏之以享我於西山矣蓋文以止敬為隨猶以望秩之禮望紂也故其辭如此升之六四亦此義也上在兌終兌為巫居西方升六四互兌故亦曰享於岐山

象曰拘係之上窮也

窮誠意之極也

☶☴ 巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱壞極而有事也其卦艮剛居上巽柔居下上下不交下卑巽而上苟止故其卦為蠱蠱壞之極亂當復

治可以得元亨矣然必君若臣銳意勵精以治其蠱
如涉大川乃能利焉涉川何如必於前事過中而將
壞者用乎先甲三日之辛辛者自新之義更張日前
之弊以善其始也後事方始而尚新者用乎後甲三
日之丁丁者丁寧之意致謹於後事之端以善其終也
甲者日之始也○雜曰隨无故也事而行所无事也
蠱則飭也因循无事而漸至於多事也故隨之義不
獨隨人而亦隨事○蠱之義不獨壞物而亦壞事也蠱
而飭之則事不壞矣故曰元亨利涉大川涉川者欲
人勇於治蠱也甲數之始事之首也治蠱之道圖其
始又慮其終先甲皆首事之勞後甲者善後之策也
數以三為全先後皆言三日謂其圖之周也卦有六
爻艮巽各三先後三日之象至六則終七又為始蓋
六爻變則又為他卦之始故曰終則有始甲事之首
革也庚變
之首更也

彖曰蠱剛來而柔下巽而止蠱

蓋如此則積獘而至於蠱矣。觸曰剛上柔下者承平相狃君過於亢臣過於卑上下之情判然不交矣巽而止者巽順安止以偷歲月自視為大平无事而不知事之日深也故蠱之為象器腐而蟲蝕之謂也左傳云穀之飛為蠱謂久積无用變為飛蟲也又云風落山女惑男斯二者皆乘其潰亂昏耗之氣而敗之者也而醫家亦云蠱者陽升陰降上下不通外雖脹滿中空无物以為平時淫逸之所致是皆剛上柔下巽止之義也

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

蠱至於元亨則亂而復治之象也往有事治蠱之事也亂之終治之始天運然也○觸曰天下惟不治故蠱治蠱而元亨則不復蠱矣往有事乃所以為治也先甲以始事後甲以終事如天之行互為終始治蠱之道也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風物壞而有事也蠱壞之極風俗頹敗治蠱莫要於振民振民必本於育德振者作興之謂育者涵養之謂○觸曰風落山則實隕而材收矣君子以為世之蠱也皆自不振之氣為之吾欲有以振之必先有以育之蓋君子不能盡人之材而振之也惟育其有德者而已育其德而使成則民風不動而自振此君子鼓舞之道而治蠱所宜先也蠱與隨反故隨息而蠱振焉

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

蠱者前人已壞之緒故諸爻皆有父母之象子能幹之則飭治而振起矣初六蠱未深而事易濟故為有子則能治蠱而考得无咎然亦危矣知危而能戒則終吉也○觸曰飭蠱於初則易為力故吉无咎父有蠱而子幹之則考可无咎然必危厲乃得終吉甚矣改父之道為難也改父之道似傷厥考心而其意則在於承考承意者不承事則雖幹而實承也

象曰幹父之蠱意承考也

以君之心為心又以父之心為心也

九二幹母之蠱不可貞

五陰居尊。母之象也。二以剛中應之，為之補弊興衰，猶子幹母蠱而得中焉。然以剛承柔而治其壞，或不免於拂戾，故又當巽以入之。不可堅貞也。○觸曰：二剛而應五柔，是幹母也。陰性節安，故家道之蠱多由婦人釀之。夫幹父尚有厲，況幹母乎。幹母蠱者，非曲承而緩圖之，則傷恩而賊義與，故不可執以為貞。惟得中者能為之。二能得中，所以用剛而不傷也。九二巽體，五變又為巽，兩巽相依，幹母之道。六五艮體，二變又為艮，兩止相遠，不可貞也。

象曰：幹母之蠱，得中道也。

九三：幹父之蠱，小有悔，无大咎。

三承先朝之積弊而更張之，有幹蠱之象。但過剛不中，則更張无漸，不免有小有拂戾之悔。然巽體得正，雖為

之之意或過而於治道未必无補何至大咎哉○觸曰二得中三則剛不中矣故小有悔然子能幹蠱非咎之大者故傳曰終无咎也君子亦圖其終而已九三巽變爲坎木枯則蠱生得雨則不蠱矣爲幹而无咎之象

象曰幹父之蠱終无咎也

六四裕父之蠱往見吝○

以陰居陰不能有爲寛裕以治蠱之象如是則蠱將日深故往則見吝○觸曰益德之裕也○聽其无事而自益非助而益之也蠱則不然其始聽其无事○則其後也事不勝聽矣故裕之道可以處益○而不可以治蠱以裕道而往則必見吝矣四陰柔苟止故以象之宋高宗當徽宗之蠱父蠱也○因臣民情恥之氣而用之○可以有爲○而高宗不爲高宗陰柔含垢所謂母蠱也釀成光寧之時天下奄奄不振矣而寧宗欲以累

朝惰竊之氣。一舉收復。所以有玉津園之禍也。故為和議於建炎之初者。裕父之蠱者也。圖雪恥於慶元之後者。幹母之蠱而貞焉者也。

象曰。幹父之蠱。往未得也。

六五。幹父之蠱。用譽。

柔中居尊而九二承之以德。乃繼世之君。得賢臣以匡其不逮。以此幹蠱。故能赫然中興而致聞譽。○解曰。柔中居節。幹蠱有序。蓋父之過而不彰。父之過者也。使人皆曰幸哉。有子如此。豈非用譽哉。夫譽歸於予。則難乎為父矣。五惟承以德而已。若曰此非吾之德而父德也。凡吾所為者。皆承吾父之欲為而已。鯀殛而禹興。禹亦祇以竟九載未竟之業焉爾。故禹之功著而鯀亦得以配帝。使神禹聲譽不訖於四海。則

繇亦終於檮杌而已故六五之譽能以其譽歸於親者也五為蠱之巽向惟風落山故蠱今則山有和風鼓之也為幹蠱用譽之象

象曰幹父用譽承以德也

承輔也

上九不事王侯高尚其事

陽剛居上在事之外惟尊德樂義高尚其事而已。矚曰蠱之極无可為也雖有良醫不能治也已成之蠱故賢人隱而不事豈无事哉高尚乃其事也故幹蠱者王侯之事高尚者不事王侯之事也上為艮玉山高在上而山又為蠱之飛[illegible]高尚之象

象曰不事王侯志可則也

則法也。觧曰隱居所求者志也故事不可見而志則可則使天下不則其事而則其志故天下事可知矣

䷒ 兌下坤上

臨元亨利貞至於八月有凶

臨進而凌逼於物也二陽浸長以逼於陰故為臨九二以剛居中上應六五臨之善者也占者得此則陰類盡去吾道大行而元亨矣然必守理之正乃可保其元亨況陰陽迭盛時運之常至於八月小人將復得志而君子不免於凶八月謂自復卦一陽之月至於遯卦二陰之月陰長陽遯之時也。觧曰臨凌也陽方盛則凌陰也又地臨澤上臨深為高皆危道也故元亨幸詞也利貞戒詞也至於八月有凶則危詞

矣月陰也臨遯正對也六爻與卦爲臨之遯自臨初爻至遯六二其數八則陰盛而陽消矣故凶復則不然剝復反對也剝窮上反下剝盡復生由剝上六反而來於復之初九其數七故曰七日日陽也聖人不危其既盛而危其方盛方盛而慮危故能長有其盛待其危而慮之已无及矣

彖曰臨剛浸而長

二陽浸長駸駸莫禦也○[illegible]曰浸長君子之慶也而憂已伏矣

說而順剛中而應

剛中善用其剛也應同德相助也○[illegible]曰當浸長之時而內和外順則其臨也不過矣剛中不過而五應之君子之志可行所以亨也臨曰剛浸而長遯不言柔長而但曰浸而長也臨曰剛中而應遯不言柔中

而曰剛當位而應蓋二陽方來聖人既為君子晝而兼為君子懼二陰方長聖人不為小人謀而預為君子謀也

大亨以正天之道也

當剛長之時又有此善則固可以大亨然必利於貞者蓋理以維乎勢乃天道之當然也○饒曰天道所以助陽者以陽之所以為陽者正耳故大亨以正以順天道也

至於八月有凶消不久也

言雖天運之當然君子宜知所戒○饒曰二陽長也而曰消自臨至遯凡歷八月久也而曰不知危其詞使戒也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

地臨於澤上臨下也教思一念疊疊不倦與兌澤同其深容保之澤蕩蕩无根與坤地同其廣臨民之道何以加此○觸曰地臨澤而能容一澤猶上臨下而能容下也君子之教有窮而思无窮一日之教百世之下猶景行焉思之所被神也保有疆而容无疆一念之保四海之外猶懷抱焉容之所及遠也以思為无窮之教以容為无疆之保上臨下之道也

初九咸臨貞吉

初以陽臨四陰是一君子而眾小人皆其所凌逼也故為咸臨然剛而得正則自治嚴而小人自不得逼吉也○觸曰澤山為咸地澤為臨咸而臨都以咸之道為臨也咸感也君子之服小人也服其心而已有以

感之則其心服矣故貞而吉蓋初之志在於行正惟正可以感人志與志相感則非藉浸長之勢為凌逼也初二以兌體相感而悅故皆曰咸臨

象曰咸臨貞吉志行正也

欲行正道於天下

九二咸臨吉无不利

二亦以陽臨陰者也剛得中則舉動適宜勢上進則權力久盛故以正勝邪吉而无不利也○觸曰二陽雖長而四陰尚盛彼豈肯順首順命哉感之以服其心則未順命者順矣故吉无不利

象曰咸臨吉无不利未順命也

命天理也小人未
達故咸臨之也
六三甘臨无攸利既憂之无咎
陰柔不中正而居下之上是无教養之實專為甘悅
以臨民則不試无以動物何利之有然能憂而改之
則无咎也○禍曰二陽方臨力不能拒甘而受之然
三當兌口也其所為甘者婉詞媚色而已以陰居陽內
懷好志貌甘而心實圖之以小人而懷妬此非小人
之利而小人之憂也既憂而變焉則咎不長矣謂小
人不自憂則小人无窮之憂也蓋爻象皆欲小人
變為君子也三變為臨之泰憂而能泰則不憂矣
象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也
六四至臨无咎

四以柔正之大臣下應初九剛正之賢士不特禮文綢繆且情意懇到相臨之至也○觸曰二陽扶欲進之勢進而至於四爲至臨然六三悅體也又陰居陽位而不當外悅中插故必憂而後无咎六四順體也又陰居陰位而當陽至則一於順而已故但曰无咎

象曰至臨无咎位當也言處得其位自與剛正之賢相合也

六五知臨大君之宜吉

以柔居中下應九二不自用而任人乃知之事大君之宜如是則賢才輔而天下治吉之道也○觸曰他爻以陽臨陰爲臨五居君位則上臨下之象也中而順於九二二處不足之地而用有餘之才此知者之事大君之宜也舜之所以爲大知者用中於民而已二五皆中德故行中所以爲知臨也

象曰大君之宜行中之謂也

勞於求賢而逸於任人乃天理當然之極所謂中也

上六敦臨吉无咎

居卦之上處臨之終敦思容保始終无閒敦厚於臨者也○觸曰上六變為臨之咸二陽皆以咸為臨上居順極坤變為艮山澤氣通交感而化故曰敦敦篤也謂為二陽所感而篤也故吉而无咎感者感其志也志在內謂二陽二陽咸而上六亦變為咸其志與內二陽相感而非徒說為順也

象曰敦臨之吉志在內也

言出於內志之誠然非外襲也

☷ 坤下
☴ 巽上

觀盥而不薦有孚顒若

觀者有以中正示人而為人所仰也九五居上四陰仰之又內順外巽而九五以中正示天下所以為觀盥將祭而潔手也薦奉酒食以祭顒然尊敬之貌言人君守中正之道而不輕有所為則道立於已而可為民表猶祭者盥而未薦而孚信在中顒然可仰此篤恭不顯之妙觸曰觀於臨為反對於大壯為正對而不以陰盛陽衰為戒都易道屢遷陽雖微然陽分常有餘陰雖盛然陰分常不足故陽在下則進之而為臨以陽臨陰陽以有餘之分與陰也陽在上則尊之而為觀以陰觀陽陰以不足之分求陽也聖人不欲言陰壯故更端以尊陽也觀示也居高以示使人可觀也君子之德不言而喻不動而信不怒而威蓋有立於物先者矣譬之祭必用薦當其已薦四海九州之味無不陳也然一陳則事已畢矣將祭而盥和

尚未致物也乃其孚誠有在於僃物之先物先之誠
所為顒然可仰也蓋待言而俞待動而信待怒而威
此皆薦以後之事也而非盥以前之事也惟孚則无所
待夫无所待而孚則神而化矣故傳曰下觀而化曰
聖人以神道設教蓋至誠如神神而化之
非聖人以之設教而若聖人以之設教也

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

大觀在上天位也巽而順天德也中正以觀天下王者
道也○觸曰大陽也陽在下大者壯也陽在上觀
大也以天下觀聖人也而聖人非有晦行詭尚揭揭
焉為的於天下也順巽中正而已中正謂五也

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

言能盡為觀之道則下觀而化也
○觸曰化則莫知其然所謂神也

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

四時運行莫知其端故曰神道聖人體天立教涵泳其德而相泯其用鼓舞其化而相忘其故是亦神道也○觸曰萬物莫不尊天而貴神謂其不可測而无不可觀也天道可觀者四時也而其運此四時者不可測聖人所可觀者教也而其所以設教者不可知夫待教而服則服者寡矣聖人不服其人而服其人之天其服也捷於影響故曰大觀在上夫大觀在上豈家諭而戶說之哉

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

省方以觀民設教以為觀○觸曰風行地上不疾不[illegible]迹无不觀也省方觀民而設之教修其政不易其俗齊其教不一其宜如風之行吹萬不同而聽其自取此神道也彖辭所謂觀者示也大象所云觀者視也

觀民之觀上觀下也童觀之觀下視上也一名而衆義具焉

初六童觀小人无咎君子吝

初六陰柔居下不能振拔有為以仰窺中正之道有童觀之象若小人日用而不知斯无足咎乃君子无由以近君之光不可羞哉○觸曰大觀在上而初以小陰柔遠之如童子然隨人為觀童稚也四陰在下小人壯知不用壯而自處於稚小人之道也小人安其道以觀君子斯无咎若君子不自樹立而効小人之觀則可羞也陰陽消長之卦如遯如臨如大壯泰否皆於君子小人致詳焉獨於觀畧言之畧之而猶不忘於初及知聖人之垂戒深也

象曰初六童觀小人道也

六二闚觀利女貞

陰柔居內而觀乎外闚觀之象女子之正也○觸曰二與五應以陰觀陽目光不敝小人之見君子也志藏氣索如女子然不敢正視惟自戶內竊闚而已也此在女子之貞者為利而非丈夫之事也夫陽猶日也日之所照雖初之小人二之女子无不觀者然丈夫為也而女子小人乎故初爻曰童而二象曰觀醜闚戶坤而居內卦有自內竊外之象

象曰闚觀女貞亦可醜也

在丈夫則為醜也

六三觀我生進退

我生我之所行也六三居下之上可進可退故不觀九五而獨觀己所行之通塞以為進退所謂君子門度其身者也○觸曰以陰居陽欲進且退又處上下之間順變為止為觀之漸皆有進退之象三不觀九五而觀我生以為進退生者人之神明神明去則无以為觀矣故必觀我生而无慚然後觀天下而不愧而進退因以自決焉古之明王賢佐各有所以生者以其神明爍人無往不達也彼堯禹伊周李今觀之猶有生氣況當時乎庸人碌碌猶尸視也神明去兔何以為觀伊川曰生者動作施為也蓋動作施為乃神明之見端即其所以為生也為卦木生地上三培其本而二陽並實於末故三與五六皆以生取象

象曰觀我生進退未失道也

道謂進退之道○觸曰進退我得而生之則不至失道矣

六四觀國之光利用賓於王

九五中正為觀典章文物燦然明備而四以大臣近之有以覲其耿光也占者在已仕則利於朝覲未仕則利於仕進以用賓於王家可也○鐲曰光者陽之精華也六四上進而近於陽精華所燭四能近之如日出東陽光遍天下而近東隅者見之獨先為觀國之光古者諸侯入見於王王賓之士之有德者王亦賓之故文曰利用賓象曰尚賓謂其國能尊尚有德之賓而宋儒以為利於朝覲仕進也

象曰觀國之光尚賓也

人君尚賓與之典所以觀光上國也

九五觀我生君子无咎

九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之是以君子之道君天下者也凡居是位者當觀己之所行必其陽剛中正亦如九五之君子焉則德稱其位可為觀於天下矣无咎○獨曰五大觀在上者也大陽也君子亦陽也卦惟二陽故皆尊之為君予君子之生君子之光也在人觀之為國光君子自觀則為我生故觀其所生之為君予則可以觀天下而无咎矣觀雖不以君子小人取義然他卦以陰居陽為位不當以四近君為多凶獨觀不然初與三皆陰居陽位故初雖遠於陽而以君子小人並稱明其質本陽也三居陽而漸近於陽故觀我生之辭與陽交同進追者未離乎類也二為純陰故雖得正而以女貞為醜之四雖純陰然予其近陽而曰觀光光謂陽也為主而陰為實故曰其實若五與上則明二陽之為君子而巴雖不言小人而其慮小人也益嚴

象曰觀我生。觀民也。

明人君觀己之行不但觀一身之得失又當觀民德之善否以自省察也○觸曰觀我生之觀視也觀民之觀示也自視其為君子。則可示民而為觀也民謂四陰

上九觀其生君子无咎。

上九陽剛居上是以君子之道師天下者也占者當自觀其所行果能執中守正足以師世範俗加上九之君子焉則為人所矜式矣何咎之有○觸曰其生即我生也變辭耳

象曰觀其生。志未平也。

志未平言雖不得位未可忘戒懼也○觸曰吾君也故曰觀民上雖非君然亦君子也君子在民上其觀

民之志不能自已故曰未平

☲☳ 震下離上

噬嗑亨利用獄

噬齧也嗑合也物有間者齧而合之也為卦上下兩陽而中虛頤口之象九四一陽間於其中必齧之而後合既噬而嗑則梗化者去治道大行矣故亨又三陰三陽剛柔中半下動上明下雷上電本自益卦六四之柔上行以至於五而得其中其威明得中之義此用刑之道也故利用獄○觸曰頤體而一陽梗之噬嗑之象噬嗑者去梗也梗去則通矣欲去其梗非用獄不可陰虛內陷二陽扃之用獄之象

彖曰頤中有物曰噬嗑

觸曰卦本頤也九四間焉則頤中有物矣

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

剛柔分剛不過暴柔不過縱動而明威足以當明足以察也雷電合而章明動之極而相須為用也柔得中而上行剛柔不偏而所施中節也不當位謂六五以陰居陽雖德歉聖修未能化天下之暴然威明得中則利於用獄矣○觸曰謂相噬而合則横去而亨也以下皆釋用獄之道剛柔各用其半獄之平也動而明則无寃民矣雷迅則電熾雷電之合威炤所以並章也蓋剛柔者其質也任質則患其有餘有餘者欲其分威照者其用也致用則患其不足不足者欲其合分而合之此六五上行之和所以不苛不縱

而得中也夫以柔居尊不當位也柔不當位不利於
庶事而獨利於用獄坐於嘉石使之思過立於肺石
令其達冤草艾而後墨黥出
堇戶而後趣刑皆柔道也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

明罰者審罪之輕重而為之定其罰也法即罰之一
定者勑者整飭而振起之○觸曰雷電天威也明罰
以象電飭法以
象雷動飭也

初九屨校滅趾无咎

初在卦始罪薄過小而但以輕刑懲之故為屨校滅
趾之象但小傷而无咎也○觸曰二陽橫於初上有
屨校何校之象屨校者納械於足如納屨也初以貪
噬為罪然在卦始故過方新而罰亦微然不儆其初

則積而至於何校矣故必滅趾而後无咎滅趾則小人之惡不得小人之福也凡卦以陰為小人而噬嗑以初上為小人者噬嗑之所為噬者初上也物類相噬聖人之所惡也

象曰屨校滅趾不行也

滅趾又有不進於惡之象

六二噬膚滅鼻无咎

膚肉之柔脆噬而易合者六二中正故其所治如噬膚之易然以柔乘剛強梗難化必嚴刑以懲之有若滅鼻之象則終得其朋而无咎者也○觸曰初上頭口噬物者也中四爻為初上所噬者也故四爻皆言噬二以柔乘初剛為初所并而不敢拒故初噬之如噬膚之易至於滅鼻而不已夫為初所噬則初之貪而

非二之咎也初上二爻以利用獄取象中四爻以噬嗑取象

象曰噬膚滅鼻乘剛也

剛謂初九

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊肉謂獸腊全體骨而為之者堅韌之物也陰柔不中正治人而人不服為噬腊遇害之象雖小吝然時當噬嗑於義為无咎也○觸曰小物全乾為腊肉之有骨者六三以陰居陽非易噬者故噬之如噬腊遇毒夫為人所噬力不能制而藏毒以待此其吝也然自非重怨不至於此怨毒之於人深矣噬之者之咎三何咎哉三互體為坎故陷而遇毒

象曰遇毒位不當也

觸曰陰非能為毒也陰而居陽内懷不甘而毒發矣

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

胏肉之帶骨者周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之九四以剛居柔得用刑之道故有此象言所噬愈堅而得聽訟之宜也然必利於艱難正固則吉○觸曰九四頤中之物初上所欲得而噬者也胏截也乾胏骨連肉而乾者噬之至難者九四陽也以剛噬剛其勢不能所得而得者僅金矢而已蓋外示屈服而非初上之所得有也然以金矢免噬非所以為光也故必艱貞而後得吉而不可苟安為也○金矢剛直之象

象曰利艱貞吉未光也

不能使民

无訟也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

噬乾肉難於膚而易於腊胏者也黃中色金亦謂鈞金六五柔順而中以居尊位用刑於人人无不服故為此象然必正而不私厲而能謹則上刑罰得當而无失入失出之咎也○觸曰五近於上上欲噬之然以陰居陽雖不如胏之難亦不如膚之易矣其象如噬乾肉離變為乾卦故四五皆象乾以其中貴故所得者僅黃金而已夫以黃金免噬非當也上貫將滿吾恐其以五滿貫也故必守正而危乃得當而无咎五居中而貴故以黃金取象

象曰貞厲无咎得當也

上九何校滅耳。凶。

何負也過極之陽在卦之上惡極罪大凶之道也。觸曰噬嗑之終貪饕无饜罪浮於初小人以小惡為无傷而弗去積漸以成大惡故滅耳者滅趾之所積也

象曰何校滅耳。聰不明也。

滅耳蓋罪其聽之不聰也。觸曰滅趾猶小人之福滅耳則罪大不可解矣雖王法至明无如聽之不聰何也。

䷕ 離下艮上

賁亨小利有攸往

賁飾也內離而外艮有文明而各得其分之象故為賁柔來文剛則質為主而文以輔之以此節文於天下推之而皆準傳之而无弊故亨剛來文柔則文為主而質反為之輔以此嘉合乎天下僅可以易大樸之俗而萬世經常不在也故小利有攸往○觸曰陰陽相錯而文生焉致飾之道其行者遠故賁則亨矣有攸往亦所以行也夫文非有以加於質也質立而文自行焉恃文而往則去質已遠矣故其所利者小小陰象故傳以分剛上而文柔為小利而孔子亦並得賁而不悅也

彖曰賁亨

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也

剛柔之交自然之象故曰天文上當有剛柔相錯四字○觸曰下體乾也以坤之上上爻來文於中為離上體坤也分乾之中爻往文於上為艮夫柔來文剛是以剛為質也剛一而實質實而柔附之繪事之後素也故亨分剛上而文柔是以柔為質也柔二而虛質虛而剛附之本之不立變而加屬失其初矣故僅小利而已猶之剛德君子外柔而順威儀文辭炳如也无意於文不期而相遭彼特自尚其質而人視之乃以為至文也陰柔小人竊剛德以文其偽色取而違言華而剿自以為至文人之視之則以為的然而日亡而已矣如是豈能大有所往哉凡易所言往來進退者皆從乾坤而生也摩盪之初以乾坤六畫相錯成卦而往來種種之名立焉非變也蘇子瞻曰一卦之變為六十四豈獨為賁也學者徒知泰之為賁入鳥知賁之不為泰乎易之所謂剛柔相易者皆本諸乾坤也乾施一陽於坤以化其一陰而生三子皆一

陽而二陰凡三子之卦有言剛來者明此本坤也而乾來化之坤施一陰於乾以化其一陽而生三女皆一陰而化二陽凡三女之卦有言柔來者明此本乾也而坤來化之故凡言此者皆三子三女相值之卦也故於彖言剛上柔下賁曰柔來剛上咸曰柔上剛下恒曰剛上柔下損曰損下益上益曰損上益下此六卦者適遇而取之也夫子瞻之辨卦變者是也獨其所謂往來者猶未晰也吾請因子瞻之辨而悉言之凡卦在下者曰下也曰來也曰內也曰為主於內也卦在上者曰上也曰往也曰外也曰進而上行也往來者上下內外進退之別名也不言剛進而言柔進謂坤本下退今乃在上則其進也此皆從乾坤相錯而言非變也以其在內卦乾坤以一畫來而相錯故曰來其曰為主皆來義也以其在外卦乾坤以一畫往而相錯故曰往其曰進曰上行皆往義也夫一卦之變為六十四卦者以其動也卦本靜也動而為老

陽老陰而稱九六則變矣故春秋傳曰乾之垢曰艮之隨曰師之臨之猶往也謂自此卦變而之於彼卦也吉凶悔吝生乎動過卜筮而動則變生而吉凶見焉靜則无是也而宋儒不審輙云卦變自某卦而來彼所謂來猶云變自彼卦來於此卦也以是為來是當伏羲畫卦之初已有變也夫昔之言變者言其動而今之言變者言其靜昔之言變者變而之彼而今之言變者變而來此昔之言變者在後人卜筮之後而今之言變者在庖犧畫卦之初則夫也○天文也承上文陰陽交錯而言

文明以止人文也

大明各止其分而不過可以見人文○觿曰上言二體之錯此則二德也

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

觀乎天文則卦中剛柔相錯而四時陰陽之變察焉觀乎人文則卦中文明以止而典禮秩叙各有其則而可以化民成俗於天下○觸曰觀於日月星辰之錯而四時代謝之變察焉觀於人而典禮勑叙各有其幅則可以化民成俗於天下矣

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火明不及遠明庶政事之小者折獄事之大者○觸曰山下之火火之所止也明庶政明也无敢折獄止也火遇雷則動故雷火豐而折獄火雷噬嗑而明罰火遇山則止故火山旅而不留獄山火賁而无折獄治獄之道非明不克或動或止皆明之所為也析謂一言決人之生死也人命至重故君子慎焉

初九賁其趾舍車而徒

剛德明體自賁於下爲舍非道之車而安於徒步之象此以道義爲重而於非道之富貴則不處也○觸曰在下有趾象初剛而无位自賁其行義所弗在則舍車而安於徒步夫軒車衆人之所賁而非義則君子以爲辱徒行衆人之所羞而義在則君子以爲賁蓋以自潔爲賁猶履初之素履也賁與噬嗑反對滅趾賁趾時異也

象曰舍車而徒義弗乘也

君子之取舍决於義而已○觸曰義有弗安則軒車不如芒屩

六二賁其須

二以陰柔中正三以陽剛而得正皆无應與故二附三而動有賁須之象須與鬚同附頤動也○觸曰卦

本頤體三至上又頤象也毛在頤曰須二在頤下為賁須之象賁其須猶言美須也又有相須之義二以柔麗乎中正而與九三兩美相附謀為共資故附三而動如須之附頤而動也與上興謂與三俱興也柔不能獨興附於陽則與俱興也

象曰賁其須與上興也

上謂三興動也

九三賁如濡如永貞吉

一陽居二陰之間是奔走服役之有人得其賁而潤澤者也然不可溺於所安必戒非道之悅而永守其貞則有以消其悔慢之心乃吉○觸曰九三互二四為坎有濡之象又卦以陰陽相雜為賁一陽雜二陰

之間陽受陰飾光彩潤澤故曰濡夫陽為陰濡是君子為小人所濡也濡之為義猶言沾漑云爾夫以君子而小人得而沾漑之豈不為小人所陵哉故以永貞為戒永貞則濡而不溺雖在二陰之中而終不為其所陵狄仁傑和光於純陰之朝其庶幾焉

象曰永貞之吉終莫之陵也

陵侮也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

皤白也四與初相賁者乃與九三所隔而不得遂故皤如而其往求之心如飛翰之疾也然九三剛正非為寇者也特求賁於四而相親耳其如四之自守何故○䌹曰四乘而三以剛賁之故其賁然而來思也

人馬俱白以致其潔本以相賁之誠遂為相與之殷然三之意豈與我為寇哉乃欲與我為媾耳凡若此者以四近三而當可疑之地故三亦无以自明其匪寇然四之應初也三實匪寇婚媾而從與不從在四而已於三又何尤乎翰羽羽翰也

謂白馬之馬猶白羽之白也

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

當位疑謂所當之位可疑也終无尤謂守正而不與亦无他患也

六五賁於邱園束帛戔戔吝終吉

六五為賁之主而有柔中之德是人主敦本尚實華藻不事有賁於邱園之象然陰性吝嗇又有束帛戔戔之象束帛薄物戔戔淺小之意雖儀文不足固可羞吝然禮奢寧儉故得終吉○觸曰六五柔中禮賢

之主也內有舍車而徒之初九外有白賁守素之上九皆邱園之賢也賁於邱園則光寵及於幽潜矣束帛戔戔所以遺賢禮取其誠雖小物亦可致敬緇衣之宜敝予又改不期過豐也夫屈尊以貴賤此庸主之所羞吝而禮賢之主所以終吉也有喜謂以得賢為慶也

象曰六五之吉有喜也

不犯禮不傷財可喜也

上九白賁无咎

賁極反本是大臣文勝之末流黜浮尚質有白賁之象如是則无文勝滅質之咎矣○觸曰白所以受賁賁極復返於白文彩天然不假修飾所謂文明以止也其在君子則闇而日章者歟上以剛德居艮體篤

賁輝光有白之象凡删以質故上曰白賁
初曰舍車三之來賁六四則人馬俱白也

象曰白賁无咎上得志也

厭文尚質上之素志也能如此則其志得矣○觸曰
待飾而後賁非其本志也惟得志而後覺有待之為
煩

☷☶ 坤下艮上

剝不利有攸往

剝落也五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長
而陽消落故名剝言小人壯而君子病又內坤外艮
有順時而止之象故不可有所往也○觸曰以陰剝
陽欲去之至於盡也此豈可有所往哉夬為剝之正

對而利有攸往復為剝之反對而亦利有攸往則剝之不利有攸往可知矣

彖曰剝剝也柔變剛也

言柔進於陽變剛為柔也○觸曰小人欲君子變為小人猶君子欲小人變為君子也然君子不變者也惟去之而至於盡則君子雖不變而彼得盡反君子之所為猶之變也夬曰剛決柔也剝曰柔變剛也決則一去更无遺慮變則所更張而布置者非一端而已蓋君子疏而小人密也

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

順而止言君子當觀象順時而止也一身之出處關時運之盛衰於陽息而盈之時則尚之而出於陽消

而虛之時則尚之而退此天行之數也○觸曰君子居則觀其象而玩其辭六十四卦皆象也獨於剥言觀象者健行者君子所以處常順止者君子所以履變也當剥之時宜變不宜常故順止所以觀象也夫剥盡為坤以君子之順止也剥窮而復亦以君子之順止也天之行也消息盈虛相為終始故君子尚而俟之謹身晦迹不犯小人之所忌亦不冒君子之所疑此反剥為復之機也

象曰山附於地剥君子以厚下安宅

厚下以養言宅謂上所居之位安宅所謂本固邦寍也○觸曰地勢升而為山山剥則反附於地治剥之道惟厚下以安其宅蓋上无宅下為之宅剥下則上危厚下則上安

初六剥牀以足蔑貞凶

蔑滅也牀身之所安也小人自剝其所安故凶○觸曰君子者小人所依以安也去君子則无以爲安矣曰盧曰牀皆斯人之所以安也以小人而剝君子如自剝其廬與牀焉非小人之得計也初爲剝陽之始剝牀而及其足彼其意中豈復有正人哉正之不可蔑也久矣蔑乎蔑貞而小人始受其凶矣小人亦何利於剝君子哉爲剝上實下虛有牀之象

象曰剝牀以足以滅下也

陰之滅陽自下而起也○觸曰滅上必自下始故爲君子危之

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨牀幹也進而上矣○觸曰程氏謂辨乃分隔上下者牀之幹也蓋勢漸進矣初與二剝尚未深而皆言

蔑貞者小人方進已視君子若无矣此其所以凶也

象曰剝牀以辨未有與也

言未大盛○觸曰五陰皆其與而云未有與者以二與上遠方進之黨尚未振也稍振焉則剝膚矣君子不能勝小人於既與之後而能離小人於未與之先蓋小人之相與也急則合而緩則分吾勢雖緩而彼力尚分猶可為勇退之時也

六三剝之无咎

衆陰方剝陽而已獨應之去其黨而從正无咎之道也○觸曰陰而居陽又與上應衆方剝陽已獨附焉當剝之時可无咎矣君子之於小人不以平日之惡而絶其希微之善也如此人何憚而不為善哉

象曰剥之无咎失上下也

上下謂四陰○觸曰二之未有與非无與也三之失上下則離類矣以失上下爲无咎猶坤以喪朋爲有慶也

六四剥牀以膚凶

陰禍切身故凶也○觸曰剥已成矣豈獨君子之禍亦小人之凶也

象曰剥牀以膚切近災也

六五貫魚以宫人寵无不利

魚陰物宫人陰之美而受制於陽者也五爲衆陰之長當爲從正之謀率其類以從陽如貫魚以宫人寵

則權歸君子而已亦得陰受其賜故无不利○觸曰觀之時幾於剝矣聖人不忍言也剝至於五聖人尤不忍言也故皆取他義以廣之貫魚統率陰類之象五為陰長統其類以從陽如王后統嬪御以御於君序分寵均而无不利也小人不顧是非而計利害故於初二四以凶怵之而於五則以利誘之

象曰以宮人寵終无尤也

黨邪害正小人之尤如此則終无尤也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

諸陽消剝已盡而上九一陽獨存是天留一君子以彌亂開治如碩大之果不見食而能復生也亂極思治故衆心願戴君子是君子得輿也若小人則无所容其身不免於剝廬矣○觸曰艮為果蓏碩果未有

不食者也碩果不食此天之所餘也五陽剝盡獨餘一陽於上危之也倖之也夫君子之於小人也不求勝之但求安之而已惟其兩安是以不至於兩敗故小人者君子之與君子者小人之廬也夫君子不害小人而小人必忌君子君子不害小人故小人安小人安而君子亦安故常得小人以為與得與謂君子未若小人猶尊而奉之也小人必忌君子則君子危君子危而小人亦危終於自剝其廬而已剝廬謂君子既去小人亦无以為庇也坤為輿一陽庇五陰有廬象

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

觸曰陰之象為民為小人夫君子者豈獨小人與而奉之而亦民所載也民既載之寧可剝乎從古小人得志至而敗家亡國未有不僇及其身者故用小人者禍小人者也當用小人之初不知其不可用也惟至

自剝其廬然後知其終不可用也豈惟用小人者悔其禍家禍國即小人至此亦自悔用我者之禍我矣故小人不恤其終而

君子必謹其始也

䷗ 震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

剝盡則為純坤一陽復生於下故為復又自五月姤一陰始生至此七爻而一陽來復占者得此是善類衰而復盛不其亨乎是以已之出入固得无疾朋類之來亦可无咎蓋陰陽反復天運往來之道至於七日剛德方長屈極必伸故利有攸往○觸曰陽復則陽有亨道矣氣失其平則疾疾愈曰復出乎剝入

乎復之間陽氣方亨莫之夭閼而何疾也一陽方生而云朋來者復則必泰三陽彙征已有其端內卦二陰將變為乾故二陰之來得因我而无咎也反復於陽之故道剝窮上反下自剝上九剝盡復生至復初九凡歷七位為七日來復此君子道長之漸故利有所往

彖曰復亨剛反

剛反則亨○觸曰反猶歸也陽歸其故處則亨也

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

動而順順動而能順其行也○觸曰微陽方復五陰猶揻其上小人壯而君子稱輕動而不以順行我則病矣安望朋來而无咎乎故君子順止於剝而順行於復行止非吾之所為也天也

反復其道七日來復天行也

陰陽消息天運然也○觸曰剝曰天行復亦曰天行皆非人之所能與也

利有攸往剛長也

既生則漸長矣○觸曰初復為剛反既復則剛長矣剝曰小人長復曰剛長明剛之為君子也

復其見天地之心乎

積陰之下一陽復生天地生物之心幾於滅息而至此乃復可見在人則為靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端也○觸曰天地之心未嘗一日不在君子也故以五陰亡之而不足以一陽存之而有餘天地无心可見乃其亡而忽存有非人之所能為者則似乎有心可見也伊川曰天地以生物為心者也

而晦菴則又曰惡極而善本心息而復見之端也夫陽之為類於世運為君子於德為生於人為善諸義悉倫伊川晦菴各隨所指而見夫晦菴所謂本心豈非天地之心哉天地无心以人之本心為心焉爾

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

安靜以養微陽也至日冬至一陽來復之日也后天子諸侯之通稱○觸曰陽之初復其氣甚微安之而已不可擾也

初九不遠復无祇悔元吉

一陽復生於下復之主也祇抵也又在事初失之未遠能復於善不抵於悔大善而吉之道也○觸曰所

謂聖人无復者以未常失也自非聖人未免失矣失之不遠而復夫何悔不遠者動之微吉之先見者也是以元吉初為復主又動主也自剥至此七日而復故曰不遠

象曰不遠之復以修身也

修身之道在知其不善而速改以從善也

六二休復吉

柔順中正近於初九而能下之復之休美吉之道也

○蠲曰休則无事矣復之至逸者也故吉蒙四之困蒙吝以遠於九二故曰獨遠實也復二之休復吉以近於初九故曰以下仁也此學者遇人與來遇人之別也陽為實為仁初復於仁二能下之是以不勞而休也

象曰休復之吉以下仁也

初九克復之仁人也

六三頻復厲无咎

以陰居陽不中不正屢失屢復之象屢失故危復則无咎○綱曰復則不失矣頻失頻復猶未復也故勿以輕心處之也必危而後无咎而象曰義无咎也謂不厲則其義必至於有咎矣陰居陽故頻動極則厲也

象曰頻復之厲義无咎也

頻雖有厲復則能補故於義為无咎也

六四中行獨復

四處羣陰之中而獨與初應為與衆俱行而獨能從善之象○觸曰居五陰之中舍其朋類獨與初應是為從道二曰下仁近也四曰從道應也剝復反對復四之從道亦猶剝三之失上下云爾

象曰中行獨復以從道也

六五敦復无悔

以中順居尊而當復之時省察涵養始終一致敦復之象君德如此无悔之道也○觸曰敦篤也厚也坤艮皆土故臨上復五皆曰敦艮上亦敦也以坤厚之德居中而為陰主敦篤於復固而不失故與初之无祗悔同義云

象曰敦復无悔中以自考也

中謂中德也考成也○纘曰復以自知故曰自考二近初者也四應初者也五則自考而復非初之所益也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至於十年不克征

以陰柔居復終迷而不復之象凶之道也○纘曰居陰之終而與初遠陽已升矣上猶沉湎自溺而不知初之復也謂之迷復故不獨凶而天災人眚皆至爲師衆也坤爲衆初陽已復衆將民離而欲用衆行師此所以終有大敗也君之所恃者衆也衆敗而國君之凶可知也陽復而剝往矣陰欲往何之乎十者陰

數之終也陽以七日來復陰以十年不征盛衰消長理數然也他爻以人事爲復上獨以氣數爲復蓋初復不遠少康之一成一旅也上六迷復羿浞之不修德政也易道蓋无所不備云

象曰迷復之凶反君道也

觸曰陽君道也故宜在上陰在上則反君道矣新莽不君光武所以復漢也

☳☰ 震下 乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄實理自然之謂初爲震主動而不妄者也故爲无妄又二體震動而乾健九五剛中而應六二故其占爲大亨而利於正若其不正則有眚而不利有所往也○觸曰以震遇乾動以天者也妄者人也无妄

者天也无妄元亨而必利貞者君子无妄小人亦曰无妄君子之无妄正也小人之无妄匪正也匪正則妄矣妄而自謂无妄則小人之无忌憚也故有眚而不利有攸往无妄史記作无望凡有所希望而得即妄也其在世運則君子一陽忽自外來而用事於內乃國家无妄之福故大亨以正乃合天道非正則勿往也

彖曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不佑行矣哉

剛自外來而為主於內是天理復還而不泊於私欲震動乾健是奮發有為而不屈於物欲剛中而應是

實意交孚而不載以虛僞卦之三善无非正道故曰大亨而利於正乃天命當然也○觸曰妄與望同序卦傳云復則不妄矣大傳云物與无妄以誠為无妄也此云剛自外來而為主於內以无所希望為无妄也內卦坤也得乾初爻之剛而為震剛本不期於內忽自外來而為內卦之主猶在外之君子忽來用事於內為出於非望也動而健我既奮發有為門中而應入亦同德相孚故雖出於君子所非望然君子能自處以正故大亨以正乃天之命也天命所與則无望之福固所應得者爾若既无所望而又出於匪正匪正我將焉往夫无望之福非人之所為乃天所祐也匪正則天命不祐矣天命不祐而欲往是謂望所非望夫望則所非望矣妄甚也故有眚而不利有攸往曰何之矣曰行矣哉反覆言之以信其不利有攸往也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行震動發生萬物各正性命是物物而與之以无妄也先王法此以對時育物因其所性而不為私焉茂盛也對時育物謂順合天時以育萬物也○觸曰雷動之時蟄伏皆驚萬物生長各具无妄非有以與之而若有以與之也夫无妄之道在先王非有餘在物非不足物有之而不能以茂對是以不能不待育於先王茂者誠之先也茂對時以育物先王盡性以盡物性也夫以萬物視先王則先王亦萬物中之一物耳先王不物於物是以育萬物也

初九无妄往吉

以剛在內誠之主也如是而往其吉可知○觸曰初為卦主所謂動以天者也以此往則吉矣不言貞者

以无妄本无不正也不正即妄故彖言不利有攸往而爻言往吉

象曰无妄之往得志也

即无往不得之意○觸曰以无妄而往雖蠻貊之邦行矣故曰得志

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

六二柔順中正隨時順理以自盡无謀為於前亦无冀望於後其象猶農之不耕以求穫不菑以求畬然誼正而利自隨道明而功自應何往不利菑墾田也畬三歲成田也○觸曰不耕而穫不菑而畬猶不狩獵而有縣貆未常為牧而牂生於哭也世固有此无望之福乎果有之則利有攸往矣二變為履澤承天施農夫逢年之象菑墾田也畬三歲成田也二與三无妄皆作无望

象曰不耕穫未富也

言非計其利而為之也○觸曰未常計及於富而富歸焉所謂无妄之福也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故无故而有災如行人牽牛以去而居者反遭詰逋之擾也○觸曰天下有无望之福即有无望之災二位當故福生於望外三位不當則災生於望外矣如或繫之牛不知誰何之牛也行者得之則居者无以自明而災及之矣三變為天火同人震木遇火火發必尅災之象也

象曰行人得牛邑人災也

觸曰在行人未足為无妄之福在邑人乃足為无妄之災

九四可貞无咎

陽剛乾體下无應與是以實心常存可固守而无咎○觸曰四居乾體无妄者也无妄則貞矣而曰可貞无咎者以其有而不失故曰固有之也

象曰可貞无咎固有之也

有猶守也○觸曰謂有其所固有者非其固有而有之則妄也

九五无妄之疾勿藥有喜

五與二中正相應君臣道合內治修矣寧有疾乎設患生不虞則是无妄之疾也但靜以鎮之故為勿藥

有喜之象○觸曰无妄之疾猶云无故之疾其疾出於望外也或曰无妄而疾也无妄本无疾无妄而疾是亦无故之疾也无故之疾藥反足以為病故勿藥則疾已而有喜蓋无疾乃疾勿藥即藥也凡國家非意之變皆无疾之疾也静以鎮之彼將自定擾之則亂矣九五以陽居陽无妄之世陽過則疾居中故有喜也

象曰无妄之藥不可試也

既已无妄而復藥之則反為妄而生疾矣○觸曰无妄之疾非疾也无妄之藥藥乃疾耳故智者勿以身試藥

上九无妄行有眚无攸利

上九非有妄也但以其窮極而不可行耳○觸曰以陽居陰而處无妄之窮象所謂非正有眚不利有攸往者也自謂无妄而不知時之不可行不可行而行則无妄之妄也故有眚无攸利

象曰无妄之行窮之災也

窮者執一不知變通之謂也○觸曰窮則欲往何之矣

䷙ 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外艮篤實輝光是以能日新其德而為畜之大也以卦體言六五尊而尚之以卦德言又能止健皆非大正不能故其占利貞而不家食吉也又六五下應於乾

為應乎天故其占又為利涉大川也不家食謂食祿於朝不食於家也○觸曰巽陰也以陰畜乾小畜也艮陽也以陽畜乾則大畜矣畜有三義止也養也積也君子所積者學問之事也故利於正則與博而寡要者異矣夫所積者大則所養者亦大故不畜於家而畜於國而施之於用則可以濟變也又止者所以為行之地未有不止而能行者不家食涉大川止而後行也故君子之自止求其可用也而人之止之亦將有以用之也能用者必先能止用之則行矣

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

內乾則德性剛健而物欲不移外艮則踐履篤實而輝光宣著身心互養而德日進於高大矣○觸曰乾之為學也剛健艮之為學也篤實兩相須而輝光畢為輝光者精氣之所自達也止於內而達於外所以

日新也

剛上而尚賢能止健大正也

剛上賢者進居大臣之位也尚賢大君尊禮賢士也止健化強暴之人使不為惡也三者皆非大正不能○觸曰剛在上上九也而二柔尊而尚之必有以大服乎柔之心矣健不易止也以乾下艮甘為所止而不辭必有以大服乎乾之心矣大服乎人心非大正者不能也

不家食吉養賢也

觸曰尚賢則能養賢矣

利涉大川應乎天也

天者時而已順乎時宜之理則是應乎天也○觸曰應乎天則天亦應之君子屈於人而伸於天止之者人也止而能涉者夫也夫者乾也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

前言往行莫非至理畜之即為德故必多識以畜其德也○觸曰天至大也而在山中前言往行至繁賾也而在君子徑寸之中皆出於尋常意計之外故象大畜夫天在山中必无之事也然天之蒼蒼豈正色耶以形視之即天之上非天也以氣觀之山之中往來升降皆氣也則皆天也故形不可畜而氣可畜也古之人與其不可傳者俱往矣所傳者前言往行耳故前言往行古人之粗也多識前言往行以畜其德化古人之粗以為精則是畜德者不畜其粗而畜其精猶天在山中不畜其形而畜其氣也

初九有厲利已

初九爲六四所止故往則有危而利於止也○觸曰小畜小人之畜君子也小人之畜君子巽以止之樂其巽而不覺是以爲所終止也大畜君子之畜君子也君子之畜君子止以厲之因其止而厲焉所以玉之也有成也初陽方銳而器須晚成故六四厲之而初亦知厲我者之爲利我也故以已爲利而不進夫剛銳必折是以動而見災已而不進則終身不犯人世之災矣此子房少時博浪之椎所以見折於圯上之老人

象曰有厲利已不犯災也

九二輿說輹

九二亦爲六五所畜以其處中故能明義理識時勢自止而不進○觸曰小畜之三以柔情相牽而說輹

也六四肬之也大畜之二以止道相成而說輹也二自脫之也二陽漸進銳不可制故六五畜之五君也君之止臣非欲止之將以用之也故二說輹不進知吾君止我之恩畝用我之恩倍深也故曰中无尤也

象曰輿說輹中无尤也

中以德言尤妄動之尤也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

三以陽居健極上以陽居畜極極而通之時也又皆陽爻故不相畜而俱進有良馬逐之象焉然過剛銳進故必艱難守正以致其愼重之道曰閑輿衛益修其進用之資則其出不苟其進有具自出而有獲何不利之有曰當作日口觸曰大畜時也初二之時宜止也三則時可用矣故上九及鋒而用之良馬並逐

之象乾為馬三陽同進故象焉遂雖進矣然不可恃壯而忘備與戒也忘備與戒則泛駕而敗矣故利於艱難貞固而其艱貞之詞則自儆曰曷閑習其輿衛乎輿所以駕馬衛所以護輿也閑其輿衛然後馬逐於天衢而利有攸往自非然者寧艱貞而為二之說輶爾夫有初之利已有二之說輶然後有三之馬逐雖遂矣而止之意不忘故曰止所以為行地也

象曰利有攸往上合志也

上指上九合志謂皆陽爻○觸曰上謂上九也合志故不相畜而前此之畜乃所以為往地也

六四童牛之牿元吉

四畜初者也而初惡未形即豫防之制禮樂以教讓設刑罰以防淫猶童牛之牿焉童牛未角之稱牿所

以防其觸也○觸曰童牛者將以用之四之畜初亦將以用初也初陽方微如童犢始角其性易觸縱而不牿是棄牛也於始角之時橫木以梏之則為力易而獲用多矣有喜謂得初之用也初曰不犯災四曰有喜雖有英雄之才往而犯災則一蹶不可復起初不犯災此六四之喜也

象曰六四元吉有喜也

止健則无扞格不勝之患故有喜

六五豶豕之牙吉

二陽已進而五畜之不若初之易矣然以柔中居尊故能握機乘會而善制之則彼之勢自孤如豶豕之勢牙雖存而不為害吉也○觸曰才力之人之獲用也有所利亦有所害折其銳養其氣則害去而利存

如畜豕者牙為之害欲制其牙必豶其勢勢去則牙存而不傷矣六五之畜九二亦如是也九二説輹而无尤則六五豶豕而有慶矣君子愛人以德二受其德則无尤五得其用則有慶使豶之而尤則五不獲其慶矣故有慶生於无尤也

象曰六五之吉有慶也

五得制惡之道天下之福慶也

上九何天之衢亨

何天之衢言何其通達之甚也畜極而通則反側盡平天下大順故其象如此如是則禮樂刑政四達而不悖矣亨也口觸曰乾畜於艮者也初已二説至於三則艮馬逐矣艮畜乾者也四牿五豶至於上則天

衢亨矣故畜者所以爲通而畜人者欲人之自通也
厲之乃以利之說之乃以進之牿之豶之乃以用之
也何者驚喜之詞畜久而通則畜之功成而可喜也
天衢天路也乾爲天陽在上亦天也艮爲徑路變坤
而通三陽升焉故曰天衢道大行
喜陽道之行道釋衢大行釋亨也

象曰何天之衢道大行也

道謂王道大
即通達意

䷚ 震下 艮上

頤貞吉觀頤自求口實

頤口旁也爲卦上下二陽內合四陰外實內虛上止
下動爲頤之象養之義也占者養得其正則吉觀頤

必觀其所以養德者皆聖賢大學之道自求口實謂自求其所以養身者皆性命當然之則斯得正而吉矣○觸曰卦有頤口之象頤中有物則其正不正未可知也惟於頤中无物之初教之以養正則吉而養正之道在於觀我所養與我自養之正與否而已古之人有力畊採薇而无求於人者皆自求口實而正焉者也觀頤而不正則顛頤矣自求口實而不正則舍靈龜而觀朶頤矣

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

所養養德也自養養身也○觸曰觀其所養謂觀其身為何人之所養養如下文聖人養賢是也夫賢而為聖人所養正也即聖賢而待養於人如孔子之於衛孝公子思之於魯繆公亦无不正也所養者非其正

則敗名辱身有志者之所恥也或曰所養謂養浩然之氣耳夫浩然之氣則正而吉矣何待戒以養正而後吉乎

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

極言養道而贊之養萬物即各正性命保合大和之謂也養賢以及民謂使司教之而養其性使司牧之而養其生也○觸曰萬民皆待養於聖人者也盡民而養之有及斯有不及矣養賢以及萬民則固无不及矣

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

二者養德養身之切務○觸曰山下有雷止而後動君子以其象為慎為節焉言語者口之所出飲食者

者口之所入出入
者禍福之門也

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

初九陽剛在下本飽乎仁義者如靈龜以氣自養而无求於食也乃上應六四之陰觀望勢位是舍靈龜觀我而朶頤也凶朶垂也朶頤欲食之貌○觸曰頤似離以其中虛故有龜象初爲動主朶頤之象爾我者若四語初之辭也靈龜不食而壽初陽在下足以自求口實如龜者也乃觀四而朶頤焉爲陰所動盡喪平生之所守斯取凶矣夫口不與目謀然口涎者目先動故言觀者所以傳朶頤之神也

象曰觀我朶頤亦不足貴也

觸曰陽本足貴見陰而動失其剛矣

六二顛頤拂經於丘頤征凶

求養於初則顛倒而違常理求養於上則往而得凶丘土之高者上之象也○觸曰初上二陽養人者也四陰皆待養焉觀頤者觀其身為何人之所養為初所養乎則顛而拂經矣為上所養乎則往而得凶矣養失其常則顛柔不能自養顛而求下又見夫上之之權勢足以養我非類而往從之如登丘然攀援以上取困蒙蓋所必至也故凶上為艮主山丘之象

象曰六二征凶行失類也

初上非其類也○觸曰上非二應故往則失類

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

陰柔不中正以處動極拂於頤矣故雖正亦凶○觸曰頤道宜止不宜動故艮三爻吉而震三爻皆凶也三居動極上居止極雖與上應然下動而上止求養於上而不遂拂其養者也縱所求者正應之常然雖正而凶矣夫動極則敎之以靜故戒以十年勿用十數之終不自求口實而求人則無所往而利也

象曰十年勿用道大悖也

六四顚頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

四以柔正應初之剛正而賴其養以施於下此其任在我而其養在人雖於養道顚矣然天下自是無失養之民吉也但宜信任之不二如虎之下視眈眈專一而无他始終如一如虎之求食逐逐相繼而不已斯賢者得行其志而无負養人之責矣○觸曰養之道以上養下不以下養上以陽養陰不以陰養陽故

二求養於初為顛而四之養初亦顛也然在初則凶而在四則吉者初動而求養四止而得所養也蓋初以陽為動其主陽可以為龜而其動亦可以為虎舍其所以為龜者於以為虎而有餘矣虎之威光在目故其來也目眈眈然而不可止而四以柔止之道馴而擾之使其所欲逐逐然加羊豕之求食而不厭暴故不徒吉而且无咎也四變為噬嗑頤中之物初之所以朶頤也

象曰顛頤之吉上施光也

上指四初之施即四之施而德澤光被於天下矣○䚡曰四視初則為上四能養初之欲給初之求則四之所施為有光矣

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五陰柔不正居尊位不能養人反賴上九之養以及於天下固拂於常理矣然用賢養人入君之正道也惟安守其正而篤於委任則吉若不度德量力而欲自用以濟天下則人无所賴以為養矣奚可哉○觸曰五雖居尊而以陰柔不能養人反待養於上九拂其常者也拂常者宜靜而自止以分相濟猶可獲吉冒險以爭則難以濟矣艮止有居象

象曰居貞之吉順以從上也

上指上九○觸曰物由上九以養逆與之尊勢已無救惟順以從之則彼之養亦吾之養也田單得民歲下貫珠謂襄王曰不如因之以為巳善下令曰寡人憂民之饑也單收而食之寡人憂民之寒也單收而衣之單有是善而王嘉之單之善亦王之善也

上九由頤厲吉利涉大川

六五賴上九之養以養人位高任重必危厲自持則有以勝其任而吉然陽剛居上才力可為則雖大險亦可轉危而致之安故云利涉大川○觸曰卦惟二陽然初九不言由者初動而上止也六五不能養人而由上九以養故必厲而後吉夫能養人者衆必從之涉險以衆五失衆故不利涉上得衆則利涉大川也曰厲矣而又曰涉川者惟能自危故能履危也

象曰由頤厲吉大有慶也

言无有不獲其為慶也大矣○觸曰由頤與由豫同豫五陰由九四以豫五失之則得在四故爻曰大有得頤四陰由上九以養五拂之則慶在上故象曰大有慶大陽也豫四與頤上皆陽也

☱☴ 巽下兌上

大過棟撓利有攸往亨

大陽也四陽居中過盛故為大過上下二陰不勝其重故有棟撓之象四陽雖過而二五得中內巽外說有可行之道故利有所往而得亨也○觸曰過者而勝之之謂陽之不能過乎陰君之不能過乎民君子之不能過乎小人也自有天地已然矣故君者民之棟君子者小人之棟也棟必有以與立者使君而必過乎民則君侈君侈則无民而君失其所與立者矣使君子而必過乎小人則君子驕君子驕則无小人而君子失其所與立者矣失其所與立則棟折橈崩民與小人將壓焉兩敗之道也大過之時陽氣憤盈自以為極盛无事而不知患之日深故利有攸往嘗之以艱難勿使狃於无事而後亨也

彖曰大過大者過也

棟撓本末弱也

本謂初末謂上弱謂陰柔○觸曰大陽也四陽所與立者二陰猶棟之本末必有所托以立也四陽居中而過則无二陰无二陰則本末弱而棟失其所以立者是以撓也

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

剛過而中强毅過人而出之以時也巽而說行思慮精研而行之以和也○觸曰二五者君臣之位卦之中也君臣剛過而能中内巽而外以說行之則雖過而不傷處不傷之地而有所事乃可以亨也乃者危之之辭

大過之時大矣哉

大過之時非有大過人之才不能濟也故嘆其大○觸曰大過之時无以補人而救之則事不可為而非有大過人之才與度如剛中巽說者則難為而不可為也此時所關非一人一身之故故曰大矣哉

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤滅於木大過之象也不懼无悶大過之行也○觸曰澤以滋木然澤過而滋亦能滅木沒也謂見澤而不見木也但澤雖滅木而挺然自立不與澤為浮沉者木之性也故君子以獨立不懼凡人中有所不足則懼懼而不已則悶惟其在朝也獨立而不懼斯其在野也遯世而无悶矣有懼有悶浮沉者所以因人无懼无悶自立者所以用獨

初六藉用白茅无咎

當大過之時以陰柔居巽下過於畏懼而无咎者也凡所以制治保邦者无所不盡其術猶物錯諸地而又藉以白茅焉何咎之有白茅物之潔者○繫曰傳曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣蓋使天下皆貴則貴者賤矣故至賤者至貴之所藉者愛者貴則其勢不得棄賤棄賤是无貴也初陰至賤猶茅也而四陽藉之夫四陽不能自貴有初以藉之而後四陽始貴猶茅雖至薄而以之藉器則能使器重器重則茅之用亦重苟措重器者而措諸地非所以為慎也措諸地而藉以茅則慎而无咎矣是故初柔在下不可棄也棄之則陽輕藉之則陽重惟其不自為重輕故陽之重輕係焉當大過之時慎斯術也以往則陽過而不傷故无咎也

象曰藉用白茅柔在下也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

陽剛之始而比初陰則剛明而濟以柔克也枯楊生稊而發育之有機老夫女妻而生育之有望也稊根也生於下則榮於上○觸曰楊木之生於澤中者巽陽木遇兌澤之象也陽過則枯矣二雖過而比初六陽受陰滋如楊枯而稊生於下又如老夫得女妻相生之機猶未絕也故陽不可過乎陰也過則无與過而相與老夫女妻是已凡人之情夫老妻少則夫愛益篤二之與初以巽相比愛篤而情專故能收其用而无不利也大過陽爻宜於居陰故四陽皆過而二四視三五為吉利陰爻宜於居陽故本末皆弱而初六視上六為无咎

象曰老夫女妻過以相與也

剛之過而得陰以為之與也

九三棟撓凶

三四二爻居卦之中棟之象也三以剛居剛不勝其重故撓之凶○闢曰三純陽而所應之上六又純陰也末既弱矣棟將安託乎弱在於末而撓微於三故上六凶而九三亦凶也

象曰棟撓之凶不可以有輔也

剛愎自用人不得以爲相輔也○闢曰不可輔者上也不可以有輔者三也末弱而撓雖實弱之三之過也故大過之時以自用爲戒也

九四棟隆吉有它吝

以陽居陰過而不過是大臣精明而培之以渾厚能勝國家之重任如棟之隆起也吉矣然下應初六若復以柔濟之則必至於委靡而反不足以成天下事是則可吝也○觸曰四以陽居陰而所應之初六又陰居陽也本雖弱而猶能自立陽將託焉棟隆之所以吉也大過之時陰陽相應專一而无它猶可資之為用否則過而不相濟故吝也

象曰棟隆之吉不撓乎下也

謂不下撓於初六也○觸曰不撓乎下者初也不撓乎下者四也本既弱矣過則撓之撓乎下乃所自撓也不撓則隆不撓乎下則隆乎上

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

九五陽過之極而比上六過極之陰以剛愎之君遇委靡之臣其不能濟事可知故象如枯楊生華无益於枯老婦士夫終不能育也雖无償事之咎亦无成事之譽矣○觸曰五以純陽而比純陰之上六生當兌口君亢臣諂卦之所以為大過也丸木下滋則上茂上榮則下耗枯楊生稊生可待也若復生華速其死爾五陽過盛用而不已自耗之道也老婦得其士夫婦媚而夫蠱陰滋而陽竭不相濟也上六悅極於上似非五之咎然亦五陽過以致之故爻曰无譽而象曰亦可醜也積陰之世但求不害而已故无咎无譽在坤六四則為宜然今四陽極盛五居尊位可以有為而亦曰无咎无譽蓋陽過无用與陰同弱過猶不及此之謂也

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

處過極之地才弱不足以濟然於義為无咎矣○觸曰九五陽已過矣上六不量輕弱而冒險救之无濟於五而祇罹於凶也過涉謂逆流以濟也初陰居下順以藉之則无咎今以陰居上逆以拯之勢不可為故凶然雖凶而於相救之義為无咎故曰不可咎也謂勿以无濟而咎上也上居澤末滅頂之象

象曰過涉之凶不可咎也

☵☵ 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚

習重習也坎險陷也上下皆坎則陷之深而險之重也故為習坎卦體中實為有孚心亨之象孚者誠也在險陷中誠一无偽則其心亨通无入而不自得矣如是而行以濟險必有功之可尚也○觸曰二坎相重往來皆險習於險者也習於險而誠者不見有險猶習於水而誠者不見有水也孚者誠也一而不雜知勇生焉彼且視險猶夷視不測之淵猶壑心之所以亨也凡人心不能通則无往而非險故惟誠能通誠而通者樂易洞達是非利害舉不足以亂其內是故心通則无所不通也无所不通則无險矣故其所行有功而為人所尊也坎體以虛容實有孚心亨之象水性宜行火勢宜畜故坎離各以象之

彖曰習坎重險也

水流而不盈行險而不失其信

水止則盈流則不盈雖行於險中波濤洶湧而其流而不盈者萬古不改是天下之至信也○觸曰水流而不盈惟其流所以不盈也止則盈矣使流而不盈者忽止而自溢豈復有水也哉故水之不盈不獨安流為然即行於險中一往百折千變萬態而其不盈者萬古如斯此天下之至信者也

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

以剛在中心亨之象如是而往必有功也○觸曰险柔之人遇險而戚益之險耳以剛在中故其心泰然而與險相忘則險而不害是以往有功也

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

王公法天險之无形而設為紀綱法度之防法地險之有形而設為城池甲兵之備則其國可保无虞矣○觸曰險能為害亦能止害以險止險故險之害不可有其止害之功不可無也天險无象故不可升地險有象故為山川邱陵王公之設險也以城池關塞有象之難犯者擬山川邱陵之地險而以尊卑等威无象之難犯者擬不可升之天險

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

洊迭至也即習也君子之自習也則恒久其德行而欲人之習之也則習熟其教事○觸曰洊迭也迭至則相習而不已故君子之自習也則恒久其德行而欲人之習之也則習熟其教事

初六習坎入于坎窞凶

以陰柔居重險之下其陷益深者坎中小穴險中之險也○觸曰所貴乎習於坎者習而熟焉忘於水者也忘於水故能出坎若初之習坎則其習也以水為試者也以水為試入坎而已陰柔居重險之始故曰習象之所謂習猶慣也爻之所謂習猶試也窞坎中之穴陰之象也

象曰習坎入坎失道凶也

觸曰習於坎者伏習衆神必有其道故能入而不陷出而不傷習坎入坎失坎之道是以凶也

九二坎有險求小得

處重險之中未能自出是其在坎尚有險也然剛而得中則有孚而心亨者雖未能拯天下之溺猶不至於傾覆之危故曰求小得○觸曰陽陷陰內陷者陽也陷之者陰也陽既陷則坎有險矣然能陷我者即

能出我者也惟兼怨釋憾而求於內卦之陰庶幾得陰之援而隱可出爾小陰也西伯求費仲以免難作易者其有憂患乎

象曰求小得未出中也

未出險中阻於時也○觸曰以陽求陰非正也九二雖不正而未出中故所求者止於出險險出而守中如故故曰得而未失也

六三來之坎坎險且枕入於坎窞勿用

陰柔不中正履重險之間來往皆險前險而後枕其窞益深不可用也○觸曰處二坎之間來於下固坎矣之於上又坎也後險未出前敵又深欲進而與爭不可也姑順以安之以險為枕退而入於坎窞以待

天之自定勿輕用以試
敵可也枕所以安也
象曰來之坎坎終无功也
膭曰謂輕用則
久而無功也
六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎
四五有君臣之義欲同心濟險者也爲六四者必畧
其煩文益以誠心而盡忠以濟國家之難且因其所
明通其所蔽而委曲以陳理亂之機故有此象如是
則終必易險爲夷而无咎也納約猶言結納也牖室
中受明之處○傳曰多難之時无所事浮文也一樽
之酒二簋之食且以瓦缶爲器而臣子必以爲誠處
時然也當此時而竭誠結主亦惟委曲旁通如與人
納約者不於戶而於牖牖所以爲明也就吾君所明

者而通之權以相及則易悟也夫人情處安樂則君臣相猜處艱難則上下相倚當四五之際以柔事剛同心出險故其篤誠如此所以始雖險而終无咎也缶爲陰虛之象納約猶結納也

象曰樽酒簋貳剛柔際也

即君臣同心之意

九五坎不盈祇既平无咎

九五在坎之中險雖未平而坎水未盈而出也然以陽剛中正居尊位而時亦將出也必將轉亂為治為祇既平焉又何咎也○蘭曰二五皆居坎中然五在上流而二則下流也上流之水滯於下流故九二盈而有險九五不盈而既平也盈則溢不盈則平險而平矣何咎也五剛居尊而時將出險故以象之

象曰坎不盈中未大也

有中德而未大阻於時也○觸曰陽所以為大也然在坎之中過用其大則泛溢而不可止惟其未大所以不盈而平也

上六繫用徽纆寘於叢棘三歲不得凶

以陰柔居險極故其象如是徽纆索名叢棘獄也○觸曰以重陰居重險之上出險而失其道上自係之自寘之而若或有以繫之寘之至於久而不得者矣徽纆索名叢棘獄也坎有刑獄之象

象曰上六失道凶三歲也

☲☲ 離下離上

離利貞亨畜牝牛吉

陰麗乎陽有附麗之義故為麗君子之麗君貴正亦貴順故以擇而後仕量而後入利於貞焉則經綸得展矣故亨又必小心翼翼忠順自守如畜牝牛焉則疑忌不生矣故吉○觸曰離明也明不自見必附物而見猶火不自炤必麗物而炤也故離之為言麗也既有所麗則必正而後可亨明麗於正虛而无私所以通也而正之道如畜牝牛焉牝牛順之至也養其至順而无使縱焉斯明而不傷吉之道也牝牛陰象以陽包陰畜牝牛之象

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下

重明謂君臣皆明而麗乎正則化被天下而成文明之治矣○觸曰物莫不有所麗日月麗天而成照百穀草木麗土而成文人亦猶是也故上下二離重明之象也重明謂君臣皆明也君臣皆明而麗乎正則化被天下而成文明之治也

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

柔指六二而言○觸曰五柔而麗於中二柔而麗於中正謂之柔則固順矣柔柔而麗於中正順之至也養其至順而无使犯而後牛之德始全畜牝牛所以吉也

象曰明兩作離大人以繼明照於四方

作起也繼明謂明不息也照四方如堯之光被四表是也○觸曰重明以二五言故為君臣明兩則専言

大人矣繼明者明不可息也薪有盡而火傳无窮四方有盡而明无窮故繼者不息之謂也

初九履錯然敬之无咎

以剛居下志急於上進有履錯之象錯不免於咎矣必敬以處之而審時度勢則所履得正矣何咎○陶曰火陽性躁而初則火之始然也在下為履履而交錯躁於動也躁動則咎敬慎所以避咎也

象曰履錯之敬以避咎也

咎躁進之咎也

六二黃離元吉

柔麗乎中而得其正故事君則將順而濟以匡救治民則渾厚而濟以精明黃離之象也吉○陶曰黃謂

有中德而美見於外離謂臣麗乎君也以文明柔順之臣麗文明柔順之君而得其中焉純臣之義元吉之道象所謂畜牝牛者是也坎之二五以剛中為心亨然九五純乎剛者也九二不純乎剛者也又就下者不可復下下則溢二居下坎故二之有險不如五之既乎離之二五以柔麗乎中正為吉然六二純乎柔者也六五不純乎柔者也又炎上者不可復上上則焦五居上離故五之嗟若不能如二之元吉此坎之行有尚至五始全而離之畜牝牛至二始全也

象曰黃離元吉得中道也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

處重離之閒前明將盡故有日昃之象不安常以自樂則不能自處而凶矣○觸曰離為日二之黃離日

正午也至三而昃矣為樂當及時日昃而鼓缶君子於此有曠懷焉於此不樂憂將及之大耋之嗟所為凶也毛詩云何不日鼓瑟且以永日宛其死矣他人入室漢人云晝短苦夜長何不秉燭遊達生之言易道所不廢也

象曰日昃之離何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如

後明將繼而九四以剛迫之故其象如此○觸曰水之來也險而有信火之來也突如而已故水火能生人而其禍皆足以死人也處兩離之閒下火所燎四當之上火所燃四始之大臣身當前後之禍糜爛莫救其來也突如而其禍為焚死棄也

象曰突如其來如无所容也

觸曰以一身當前後之熖故无所容而至於焚死棄也

六五出涕沱若慼嗟若吉

以陰居尊而迫於二陽是君為強臣所制矣誠能反身修德而憂懼如此然後得吉○觸曰亂之作也燎原而不可嚮邇九四大臣既无所容而焚如矣為君者豈能晏然已哉故出涕慼若而憂也桑麗乎中則非徒憂已也憂以圖治所以保其吉爾三以嗟為凶五以嗟為吉者憂生者衆人之常態憂國者明王之深思也

象曰六五之吉離王公也

位本王公而曰離王公者謂危者安其位也○觸曰麗王公之位故憂危所以安其位也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

以陽居上剛明及遠者也王者用以出征則有可嘉之功元惡授首而威以振矣小醜不問而刑不濫矣何咎○觸曰明高則照遠上九明之至高者也陽明在上而有亂邦者法所必討也故王者用之以出征則有嘉美之功且所誅者止於首故亂而醜類弗及焉威明之至也當邦之未正也四焚如五嗟若无上以正之亂將安底故上之折首所以正邦也火之於人禍福相倚故下離著文明之盛盛不可久至六三而漸衰上離著炎上之禍禍不可窮至上九而始定也

象曰王用出征以正邦也